

經部

欽定四庫全書

周易經傳集解小畜履卷五

宋 林栗 撰

巽 離 兌 乾

乾下 巽上

大壯

序卦曰比者比也比必有所畜故受之以小畜

畜之為義說者曰止者聚也養也夫止者艮之義也聚者萃之義也養者頤之義也以之訓畜皆不固矣至於聖人亦豈云爾哉曰凡必有所畜而已稽其近似葢有含畜之意焉何則實不能以畜實虛則能之剛不能以受剛柔則能之然則止也聚也養也亦兼明之矣自凡之畜坤變為乾坎變為巽而成卦也天下之所以凡于九五者以天下皆柔惟五之為剛也天下皆弱惟五之為强也夫天下之人豈盡柔弱而

己乎材智勇健固不乏人矣爲九五者豈必智勇出於其上而後爲之君哉其必有以畜之矣梁襄王問於孟子曰天下烏乎定對曰定于一孰能一之曰不嗜殺人者能一之孰能與之曰天下莫不與也其比畜之義乎是故自比之畜變其四爻其不動者九五六四矣然則五之所以畜之者非六四而誰歟是故畜有大小大畜君也小畜臣也以一陰而畜五陽其小之何也以其近君之位而體柔巽之行是以謂之

小畜也

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

下乾上巽成卦曰小畜者乾為健兌為說離為麗巽為入天下之健者說而麗之非有以巽而入焉其能畜之乎故曰小畜亨以巽畜乾以一柔畜五剛小畜大之義也畜大而能亨者柔得位而上下應之也六

四也者近君之位也以六居之得其位矣上承九五得其君也下接三陽得其助也得其位得其君得其助則天下聰明才智勇敢之士莫不説而麗之此其所以能亨也故曰柔得位而上下應之曰小畜夫六四者畜之宗也九五者畜之主也四之畜之也豈自為哉凡以九五之故也五雖中正以健制健必不畜矣以剛御剛必不容矣今健而下巽剛中而志行是以畜而亨也故曰健而巽剛中而志行乃亨密雲不

雨自我西郊何謂也曰雲雨坎也小畜反復八象未嘗有坎而彖言密雲不雨四言有孚血去惕出上言月幾望皆坎象也學者可不求其故哉或曰敢問其故曰小畜之坎由比來也觀夫序卦則得之矣比之六四上六坎也其九五坎之中爻也自比之畜不變者二爻耳是以上卦之巽有坎象焉明其所從來也或曰凡卦之象莫非有所從來也既以為小畜矣而猶有比象其在他卦何獨不然曰他卦亦固有之不

若小畜之彖全取乎比也所以然者何哉為其畜之
故也比而後畜則巽之有坎不亦宜乎或曰然則安
在其為密雲而不雨也曰為其畜之故也坎變為巽
而在乾之上雲雨之氣既升乎天以一陰而受五陽
之歸是以盤旋蓊鬱畜為雲密而膏澤不下流也其
曰自我西郊何也曰我六四也六四視二為兊視上
亦為兊兊西方也坤之彖曰西南得朋乃與類行東
北喪朋乃終有慶是故天氣下降地氣上騰陽居其

所陰畏其朋然後雲行而雨施今六四之巽既上騰矣然而未離其類自我西郊是以屯其膏而未下也子曰密雲不雨尚往也自我西郊施未行也尚往之為言猶言乃與類行云爾自我西郊而未達於東北施之未行不亦宜乎東北艮也自東北而震也夫畜以艮畜乾而九三上九皆有震體此其所以異於小

畜歟

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天者乾也風者巽也風行天上則為發號施令之象行於地上則為觀民設教之象令也行於天上其猶號令之未發政教之未施乎固已畜之於此矣惟天為大而風行其上小之畜大亦如是也故君子象之以懿文德懿之言美也美其文德以發號施令觀民設教无適而不宜矣

雜卦曰小畜寡也

畜之為卦以柔畜剛以巽畜乾也夫乾天下之至健

也而巽之長女以柔畜之乾之受制不亦難乎然卦惟一柔而諸爻皆剛以剛遇剛不能相下其勢必歸於柔以五剛而歸一柔柔至寡而剛至衆欲無受畜不可得矣是故陽見乘陵則為反目陰能乘順則為攣如遠而相得則為復道同體而相說則為牽復為載徳皆即六四以言其義也然則以一柔而畜五剛非至寡其孰能之

初九復自道何其咎象曰復自道其義吉也

初九乾也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之巽故曰復自道乾之九三終日乾乾其象曰反復道也今初九之乾方受六四之畜未可以進復自道而已故曰何其咎吉初在一卦之下體乎乾剛復自其道又何咎之有哉既免於咎斯為吉矣方畜之時一陰在上牽制羣動初九之君子雖在下位與之為應但能反復其道无所迎將吉孰如之故子曰復自道其義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中上无其應而連於六四之巽故曰牽復牽連也二四同體故有牽復之象君子在下不得於君而得於大臣雖爲所牽而能居中守正反復其道不爲屈撓牽而能復者也故曰吉子曰牽復在中亦不自失也以其居中知其能自免矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

九三下體為乾上體為離以陽居剛而在下卦之上上无其應承于六四之巽故曰輿說輻巽離兌皆出乎坤坤為大輿離為麗巽為入為伏故有輿說輻之象說輻則輿不行矣其所以說輻而不行者則受畜故也夫輿之言衆也其象車也象載車而行是必人之豪傑師之尊長也說輻而受制是必有其道矣九二之輿已有毀折之象而未遇其配志猶上行至於九三而遇六四離坎相合則說其輿輻矣三說其輻

則二之牽復不亦宜乎然三同志上行受畜於四豈其所願哉故曰夫妻反目離為目坎為青巽為多白眼故有夫妻反目之象反目怒而相睨則乖閡之情也六為畜之宗處九於五而自下畜之則上下相安而有攣如之孚善畜君者也若處九於三而自上畜之則是婦制其夫臣制其君也三以乾之剛以離之明而受畜於四又見其陵則其不和而反目宜矣是以聖人體天地法陰陽制為夫婦室家之禮剛上而

柔下男行而女隨然後可以長久而無乖亂之患故子曰夫妻反目不能正室也謂九三在下而六四在上故也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

六四上體為巽下體亦為巽以陰居柔而在上卦之下應乎初九而介於九三九五之間初與三為乾三與五為離故曰有孚血去惕出无咎四之為巽由坎變也坎為有孚為血為惕有孚謂承五也血惕謂乘

三也血之言惕惕之言懼也六四在比既以孚為九五矣至畜而成剛故有相懼之象焉謂其既比為五而能巽以畜之志同義合誠信己孚則禍患之來不旋踵而自去憂懼之至不轉瞬而自消所以然者坎變為巽故也故曰无咎子曰有孚惕出上合志也居近君之位持宰物之權上下五陽唯己之聽欲無傷懼不亦難乎唯其盡忠竭誠與上合志使讒間之口不能得其隙而議之然後可以免矣

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

九五離也以陽居剛而在上卦之中下无其應而乘六四之巽故曰有孚攣如攣猶納也易以遠而配為交如近而合為攣如言綢繆固結也六四之巽猶有坎象其過九五離坎相合可謂攣如之孚矣故曰富以其隣陽為富陰為貧以猶用也鄰猶臣也書曰欽四鄰又曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉以其密邇於五故以鄰言之矣六四者畜之宗也本乎陰虛故能受衆陽

之歸然豈將據而有之哉蓋以九五在上有智勇過人之資苟與天下爭能而角技則天下之智勇未必皆凡其下將不必服而臣之矣是故用其柔巽以畜納之使下之智勇不以犯其上上之智勇不以勝其下上安於為君而下安於為臣故六四之畜凡以為九五之用也書曰如有一个臣其心休休焉其如有容人之有技若已有之人之彦聖其心好之不啻如自其口出是能容之以保我子孫黎民其六四之謂

歟然九五方受畜於四而乃能用之何哉以其富也貴為天子富有天下而樂與賢者共之是以能用之也子曰有孚攣如不獨富也富也者人主之所獨也樂與賢者共之則賢者樂為之用安富尊榮有隆無替豈與愚夫愚婦獨富而无鄰者同日語哉

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

上九兑也以陽居柔而在一卦之上下无其應而連

於四之陰乘乎五之陽故曰既雨既處夫巽離坤兌者陰之所也乾坎艮震者陽之方也陰離其類也而之乎陽陰陽和而後雨今小畜之陰由巽而之兌是以畜爲密雲而已然小畜以柔畜剛下之三陽臣也以臣畜君上之九五是也上九一爻乘九五之剛而受六四之畜將何義以處之其臣之元勲舊德人主所尊尚者歟說以從巽斯受其畜矣故以既雨之義明之四之爲巽由坎變也自坎而之巽自巽而之兌

其既雨而復其所乎既雨而復則功臣之象也故曰尚德載畜德之盛而天下載之是以九五尚之也夫以人臣而居成功之地有積德之名世主之所忌也不能奉身以退而猶貞固守之危之道也故曰婦貞厲月幾望君子征凶離為日坎為月月之望與日為衡分天之中故謂之望望則疑為日矣日中則昃月盈則虧天之道也月之幾望其極盛之時乎君子不戒而征則凶矣君子者對婦而言也在家為夫婦在

國為君臣聖人之所以為戒深矣故子曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也德盛而名尊位高而權重有疑陽之勢矣

乾 巽 離 兌

乾 兌 離 巽

兌下
乾上
履

序卦曰物畜然後有禮故受之以履

履之成卦畜之反也履之三即畜之四也履之兌即畜之巽也夫以一陽而為五陽之主雖非天位而五陽居之在四而能畜者當位而承乎五也今居三不當其位不承九五以為君則不正以為臣則不順故不足以主一卦之義而取其上下二體名之曰履焉乾者陽之至尊兌者陰之至卑莫高乎天莫下乎澤上安其尊下守其卑君子履之臣民藉焉斯之謂履矣夫天下才智勇敢之士莫不有上人之心及其未

受畜也跳踉咆哮无所不至及其既畜矣入吾含畜之内然後上下之分定而禮行乎其間矣是故乾以健而行兑以説而應雖其下有二陽而安為之藉莫有争心斯以履以畜之義也

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

下兑上乾成卦曰履者初為兑二為離三為巽四為乾五為兑巽離兑為三女言乾則已三子言三女則

包坤三陽在上三陰在下尊卑之分不既明矣乎是以謂之履也故曰履柔履剛也柔履乎剛履之象著矣夫履之為言自上履下也不曰剛履柔而曰柔履剛者猶孟子小役大弱役强之義剛之履柔以勢言之也柔履於剛心説而誠服矣謂之有禮不亦宜乎履虎尾不咥人亨何謂也曰乾為人兑為虎虎陰物也兑西方之卦有虎之象焉又為口有咥之象焉乾在其上有履虎尾之象焉履虎之尾其首必反未有

不見咥者也而又言不咥人亨何也為其既已畜之矣馴習於人履之而不咥宜哉傳曰虎之與人異類而媚養異者順也媚猶說也順猶巽也此巽之所以為畜而兑之所以為履也故曰說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨彼說而應乎我故履之而不吾咥也履之而不吾咥足以為无咎而已何自亨哉夫子於是發明之曰剛中正履帝位而不疚光明也所以釋亨之義也乾之三陽有相終始之義剛中正謂五也

以九居五故也履帝位謂上也履乎天位故也不疚光明謂四也體乎離明故也履虎尾而不咥則剛中正履帝位而光明不疚不亦亨乎

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天者乾也澤者兑也莫高乎天莫下乎澤君子體之以辨上下而民志定矣

雜卦曰履不處也

履之為卦上休履下也其在六位上爻履下爻也以

剛履剛得所履則吉以柔履剛以剛履柔失其所履則有虎尾之厲焉履虎尾宜見咥者也履之而不見咥者履而不處九四是也若履而處之咥人宜矣陽爲行陰爲處五陽之爻皆吉无咎而六三獨凶者謂其履而處之也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初九兌也以陽居剛而在一卦之下上无其應下无所履而承於九二之離故曰素履兌西方之卦而色

白有素履之象焉履以所履之爻為義既无所履則取其所往以陽居剛履得其正而謂之素履焉賢人君子身處卑賤見履於人遺逸而不怨戹窮而不閔履其素而已履者禮也燔兎匏葉可以行禮啜菽飲水可以事親君子所履於是素矣素履而行何咎之有子曰素履之往獨行願也君子得其時得其位推其所履以兼善天下豈非素願也哉不得其位不得其時獨行諸身而已豈往而求之哉

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不亂也

九二離也以陽居剛而在下卦之中上有九五而非其應乘初九之剛而履於六三之柔故曰履道坦坦幽人貞吉離也者明也日中而行得其所履坦坦之道也既以體乎離明而履坦坦之道宜若可以行矣而乃曰幽人貞吉何也為其以九居二遠不應五而近臣六三三之眇跛不足與有為也往而從之陷於亂人矣惟幽潛之君子為能貞固守之斯為吉也或

曰離為明坎為幽二體離而謂之幽人則離坎之象可以互用乎哉曰以幽而眩明其明乃所以為幽也以明而守幽其幽祇所以為明歟以九居二故有幽人之象也或曰初无所履而猶往无咎二得其所履而不保其往何也曰初處最下遠无所應近无所承其往也獨行其素而已必无咎也若夫九二履於六三陰陽相求物之情也二之往也非三而誰從故必貞而後吉也子曰幽人貞吉中不自亂也卦惟一陰

而九二承之爲知其貞吉而不爲貞凶也哉其以剛中知其不自亂矣是其所以爲貞吉者也若利害得喪亂於其中尚能守其中貞也哉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

六三上體爲巽下體爲巽以陰居剛而在下卦之上視二爲離視四亦爲離視初爲兊視五亦爲兊故曰

眇能視跛能履離為目巽為多白眼眇而能視也巽為股兑為毁折跛而能履也為其隂柔不中不正故以眇跛言之也故曰履虎尾咥人凶兑為虎三履其中以柔履剛失其所履履虎尾也兑為口巽為入入于虎口咥人之象也虎之踞也其尾旋焉是以旣為尾而又為口也巽為伏為進退為不果隂柔之性貪利忘反見難而不能去履而處之之象也夫眇而不能視跛而不能履則安分而止矣豈有虎尾之憂哉

為其眇而自以為能視跛而自以為能履故冒險而行履虎尾而不知危也履乎虎尾明不足以見強不足以行履之而不去安有不見咥者或曰武人為于大君以六居三不當其位小人而乘君子之器武人為于大君之象也以獨陰居下卦之上在五陽之中視天下莫已若遂有為大君之志不知其所履者天下之至危也武而無謀履非其據足以殺其身而已矣夫六三者小畜之六四也自畜而履保其常心則

彖所謂説而應乎乾者也説而應乎乾則上下辨而
民志定矣而三以重巽之體居離兑之中不能自克
以及於難故九五於三旋其吉而上九於三考不祥
吉凶无常唯所名耳子曰眇能視不足以有明也跛
能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于
大君志剛也三在二四之中而有應在上此其所以
有為君之質雖柔而求至剛矣是以謂之武人也若
以六居五履信而思順當位而尚賢以一陰為衆陽

之歸豈有武人之象哉

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

九四上體爲乾下體爲離以陽居柔而在上卦之下履六三之柔而履於五之剛故曰履虎尾愬愬終吉三兑也終兑爲虎四履其上以剛履柔失其所履履虎尾也愬與遡同遡猶行也遡遡行而不止也三之陽而上行故有遡遡之象乾爲剛離爲明明足以見剛足以行是以知危而不履也在兑之上已進乎乾

履而不處說乎虎口矣說乎虎口未可以言吉吉在其終也子曰愬愬終吉志行也志在於行說乎虎口至於上九而後元吉以終之此彖所謂不咥人亨者歟

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

九五兑也以陽居剛而在上卦之中承乘皆剛得其所厲矣故曰夬履貞厲夬之言決也在易之夬剛決柔乾決兑也九五在上而六三武人欲為大君當是

之時可以決而去之矣夬之九五所以不利即戒者以至剛而決至柔以至盛而決至衰物極則反人窮則詐有危道焉故曰中行无咎中未光也謂其健而不說決而不和也至履之九五本剛健之資而體乎柔說之道故曰剛中正履帝位而不疚光明也謂其健而說決而和也是故履皆以乾決兌而履之五有兌象焉以乾決兌猶懼其危以兌決兌莬不濟矣然則係之貞厲何也凡易言貞與征為相反之辭征猶

行也貞猶固也以征為凶者以貞為吉以貞為厲者以征為亨也養虎為患前志所戒五之貞厲不亦宜乎子曰夬履貞厲位正當也以五之正當決三之不當可以決之而无疑矣然猶貞固守之長姦縱惡危之道也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

上九乾也以陽居柔而在一卦之上履乎九五而不為人之所履故曰視履考祥其旋元吉上履之終也

以柔濟剛履道之成也履乎九五履天位也以剛履剛得其所履可以安行矣然猶視而後履謹之至也書曰若跣弗視地厥足用傷視履之謂也視言柔履言剛也九四上九皆得之矣九四視而後履者雖未免虎尾之危其覺而去速矣六三之視履所謂眇者不足以與明跛者不足以與行也至於九四體離之明體乾之健以離而視則无不察矣以乾而履則无不亨矣然而非其所履未可以言吉也至於上九卦

之終也兢兢業業謹終如始上九之謂也視履之祥至於此而後見也考之為言成而可校也祥之為言善而得福也旋之為言反而有歸也福善禍淫天之道也然為善者有時而逢殃為惡者有時而獲福是以世之人疑焉蓋不考之於其旋故也考其旋則善惡之報无不驗矣君子之為善也非以僥倖於目前之福也擇而履之一舉足不敢易也凜然如履虎尾而將咥人是以見利而思害臨福而憂禍思則利有

所不就憂則福有時而辭之較之目前有不及宜行者矣及其旋而考之元吉之所歸也此文王孔子之所以行乎憂患而不改其操也歟故曰履德之基也視而後履所以為德之基也又曰履和而至以兑濟乾以柔濟剛所以為和而至也又曰履以和行始乎愬愬中吉終乎視履所以和其行至於上九其裕後矣積善之家必有餘慶不在其身必在其子孫也謂之元吉不亦宜乎子曰元吉在上大有慶也上九體

乾乾為大應在六三陰陽相得謂之大有慶夫以五之中正宜元吉矣今元吉猶在上者謂其大而且有慶也不計目前之福而考之於其旋子孫之慶寧有窮乎此之謂大有慶也非文王之孫子其誰足以當之哉

履卦序說

子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業有物混成是謂太極天尊

地卑是謂兩儀坎離震兑是謂四象乾坤艮巽是謂八卦然子言易有太極以至吉凶大業於是乎生前此數者既已興於文象之中矣愚讀易至履卦始得四象八卦之說知聖人之所以示我者獨詳言之令夫揔六畫而成卦謂之履者太極之象也係之曰兑下乾上者兩儀之象也初至三為兑二至四為離三至五為巽四至上為乾此則兩儀生四象也初為兑五亦為兑二為離四亦為離四為乾上亦為乾惟六

三一卦上體為巽下體亦為巽此則四象生八卦也八卦成而吉凶可定吉凶定而後大業於是乎生矣是故四象者卦之所以立也八卦者爻之所以分也不知四象无以盡一卦之性不知八卦无以辨六爻之情八卦之在四象猶八極之在四方也言四象則八卦在其中矣故曰易有四象所以示也係辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也夫四象者於數為七八九六於時為春夏秋冬於象為金木水火於德為

仁義禮智然而是數者易之所以非其所有也易之所藏非其所示也若夫有而示之則於前之所陳非邪凡易之中有是四象所以示人者也雖以示之未之能察也聖人又係之辭焉如履虎尾素履之類所以告之也雖以告人未之能決也聖人又定之以吉凶如不喠人亨往无咎之類所以斷之也聖人之為後世君子可謂憂之深而愛之篤矣子曰文王既沒文不在茲乎天之將喪斯文也後死者不得與於斯

文也雖然苟非其人道不虛行顔氏之子不幸早世仲尼之所爲慟哭也蓋家語所載者商瞿子木受易於夫子雖其學於今无傳然漢之言易者皆本其所自出也愚嘗疑之子木之賢與其荅問於孔子之書夫豈人不足列於高弟而乃以微言與旨傳之歟世人有子夏易說者其繆妄可讀而知矣舊傳韓嬰丁寛所著已不可考恐今本又非昔書近人晁説之以道自著其説名曰商瞿易傳子夏之書亦其類歟按

春秋左氏卜筮之家頗用四象至漢以來言易者謂之五體而鄭玄虞翻王肅之流穿鑿傅會千岐萬轍使學者无所依據然後王弼一舉而廢之夫易象也廢虞鄭之言可矣而可以廢聖人之言乎且其言曰蹄者所以取兎得兎而忘蹄筌者所以取魚得魚而忘筌然則捨筌蹄而求魚兎弼亦知其不可矣自仲尼沒千有餘年斯文幸而未喪然聖人之意湮沒不明其去亡蓋无幾近世易家頗悟王弼之失恨其獨

理不明顧乃採拾魏晉諸儒之談王弼已棄之糟粕更取而陳之其為後學詆訶無足怪者然孟子有言理義者人心之所同然者也今之學者雖徇王弼之陋至於互體時有所合未嘗不致疑焉然其心以為聖人之所未嘗言而互體之說无一定之據不若王氏之簡且便也嗚呼此豈學者之罪哉今故取仲尼四象八卦之文略陳梗槩覽者得以考焉或問曰四象八卦如子之言則聖人曷不明以告人乎應之曰

昔者伏羲氏始畫八卦也未嘗有六畫也而文王重之夫六畫者非文王之所造也自伏羲而有之矣文王之為六十四也未嘗有兑下乾上也而夫子陳之夫兑下乾上者非夫子之所造也自文王而有之矣文王之言曰履虎尾不咥人亨者由履之成卦而言之也夫子之言曰說而應乎乾上天下澤履者由兑下乾上而言之也今之所謂四象八卦者夫子既言之矣小子述焉如使聖人一一而告之則伏羲以來

有不勝言者矣或者又曰聖人之經不可使易知其言曲而中其事肆而隱舉一隅不以三隅反則不復也今子發聖人之奧而舉其四隅毋乃非聖人之意歟應之曰然吾罪也夫吾罪也夫雖然吾有不得已也自仲尼沒千有餘年未有能以一隅反者幸而得之又將隱而藏之吾懼失聖人之意也敢求明哲以正斯言紹興甲戌秋九月崇仁學易堂書

周易經傳集解卷五

欽定四庫全書

周易經傳集解泰否卷六

宋 林栗 撰

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

泰之成卦履之變也自履而泰乾反居下兌變為坤上下相易而成卦也乾反居下所以交為兌也兌變為坤所以順於乾也夫履也者自上履下乾履兌履虎尾也說而應乎乾是故履之而不咥也彼既心說而誠服矣然其情未交而志未通是以有虎之象焉雖不咥亦已危矣何者乾履於二而未有以交之也及乎降尊而就卑然後上下之情交通而無間斯可以相安而无不測之虞矣是故兌之象一也在

履爲虎在泰爲妹由其情異而志殊也豈不擬諸形容而象其物宜也哉

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也内陽而外陰内健而外順内君子而外小人君子道長小人道消也

下乾上坤成卦曰泰者初爲乾二爲兊三爲震四爲坤乾爲父坤爲母震一索而得男兊三索而得女天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣今乾反在下

則是天地易位而上下失序矣聖人之作易也何以知其天地之變而不為易位失序者乎以有震兑存乎其間也震也者乾坤之始交兑也者乾坤之終合也始也者萬物之所以生也終也者萬物之所以成也震上兑下者歸妹之象也歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也是故天地之始交也出乎震發而為雷其終也入乎兑鍾而為澤皆氤氲之氣也謂之交泰不亦宜乎泰者通也人之

血氣流暢心安體舒則謂之泰亦取通之義也泰小往大來吉亨何謂也曰三陰出而在外三陽入而居内陽曰以長陰曰以消陽為大陰為小故也以天地言之則天為大而地為小以上下言之則上為大而下為小以陰陽言之則陽為大而陰為小以健順言之則健為大而順為小以君子小人言之則君子為大而小人為小小往大來而係以吉亨者則是天地交而萬物通也上下交而其志同也天穹隆而上覆地旁薄而

下承四時何由而行萬物何由而生天氣下降地氣上騰絪緼交通然後四時行而萬物生矣君尊而在上臣卑而在下百工何由而熙庶事何由而康上之情達於下下之情通於上歡忻相與然後百工熙而庶事康矣内陽而外陰春夏之所以發生也内健而外順君子之所以成德也内君子而外小人君子道長小人道消天下之所以治也係之吉亨不亦宜乎

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

天者乾也地者坤也天地交而萬物通所以為泰也后者上也民者下也上下交而其志同所以為泰也天地之道生成是也春省耕而補不足秋省歛而助不給所以財成其道而左右民也天地之宜四時九土是也析因夷隩敬授其時高下肥磽教之樹藝所以輔相其宜而左右民也天者君象也地者臣民之象也君者所以治人也臣者所以輔相其君者也民

者所以翼戴其工者也而古之王者憂民之飢而佐之耕憂民之寒而勸之桑憂民之暴露而教之乘屋憂民之勞苦而教之舟車至於鰥寡孤獨老弱貧窮皆使養生送死而無憾是以君而左右其民也得夫天地交泰之義矣孟子曰匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之此之謂也益稷篇曰予欲左右有民武王曰天佑下民作之君作之師天猶佑之而況君乎財與栽同古字通用

雜卦曰否泰反其類也

三陽在下三陰在上此其所以為泰也然其在爻陽反上升陰反下接何也聖人以為陽升陰降自然之理若陽降而不能升陰升而不能降則是尊卑易位之象而非上下交感之義也天地之位不敢易也所交者其氣也君臣之位不可易也所交者其情也故雖乾下坤上而六五為君九二為臣不可易也乾震之中有兑象焉坤巽之中有艮象焉兑也者坤巽之

類也而居乾震之中艮也者乾震之類也而在坤巽之内是謂反其類者也以九居二以六居五二氣感應有相與之意焉謂之陽則其象兑也謂之陰則其數九也謂之柔則其象艮也謂之剛則其數六也是謂反其類也者一剛一柔交錯成卦三陽以兑而上升三陰以艮而下接然後泰之交爻象然而可見矣

初九拔茅茹以其彚征吉象曰拔茅征吉志在外也

初九乾也以陽居剛而在下卦之下應乎六四之坤

而連九三之震故曰拔茅茹以其彚征吉震為萑葦故有茅象五體艮艮為首有拔之之象茅之為物潔白而叢生者也可以縮酒而祭天地可以包土錫命諸侯生於山林藪澤之中而用於宗廟朝廷之上賢人君子之譬也拔茅者舍短而取長人君舉賢之譬也茹茅之秀者以其可茹故謂之茹彚猶類也以其叢生故謂之彚拔其茹則其根牽引成叢而起君子見用則引其類而升之譬也六五為艮下連于三九

三為震下連於初五之可拔及三而已而茹之所連遂及于初葢三陽同志而升初九與九三同體乎乾故曰成泰以上下交為義六四者初九之配也六五者九二之配也言初九而不及四六言六五而不及九二乃以九三言其義何也曰泰之言通也六爻以相通為義者也六五者泰之君也使五之拔止於九二而九三初六各從其配何以為泰乎六四者五之近臣也使初之從止於六四而六五上六各分其應

是君臣俱有黨也何以為泰乎故曰天地交而萬物通也上下交而其志同也三陽同志而上升三陰同志而下接六爻同志而相與所以為泰之時也故於初陽進之始取諸拔茅連茹之象焉以明三陽同志而升故也三之言衆也舉一賢則衆賢萃於朝斯之謂泰矣故曰吉子曰拔茅征吉志在外也言三陽在内而其志在外也三陽在内而其志在外故以其類而征吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

九二兌也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之艮故曰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行初為乾乾為郊二為兌兌為澤三為震震為萑葦郊野之外水澤所鍾而萑葦茅茨生焉荒之象也乾為人兌為澤震為足水澤之上人徙涉焉馮河之象也乾為郊野遐之象也坤為衆朋之象也荒者茅塞而不治

人之所弃也馮河者進取而不顧人之所疾也遐者
踈遠而易遺朋者親近而難忘者也惟六五之君以
柔居尊不畜三陽而返其坤巽之類故荒者吾能包
之馮河吾能用之踈遠之賢无遺於野而朋比之衆
自散於朝則可謂皇極之君矣尚猶配也中行謂二
也有皇極之君必有中行之臣説而應之故六五得
配于九二以成交泰之治也何者以六居五以九居
二履中正之位无剛柔之偏故也孔子曰不得中行

而與之必也狂狷乎狂者進取狷者有所不為也又曰道之不行也我知之矣賢者過之不肖者不及也荒與馮河孔子之所謂狂狷過不及者歟何者以陽居剛而不得乎中故也刳胎殺夭則麒麟不至覆巢毀卵則鳳凰不翔西伯養老而太公歸之燕昭禮士而樂毅從之包荒得尚于中行不亦宜乎子曰包荒得尚于中行以光大也其六五之謂矣二五相與剛柔迭居是以互言其義也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

九三下體為乾上體為震以陽居剛而在下卦之上應乎上六而承乎六四二爻皆坤而四又巽也故曰无平不陂无往不復陽為平陰為陂陽為往陰為復三陽之進至是極矣當泰之初陽自下升故不嫌於居剛至於九二居柔得中上應六五以成交泰之道古之明君良臣同德相須無為而治者由此也至於

九三道已隆矣時已極矣持盈守成兹爲難矣而三又以陽居剛行過乎中體乎剛健而資之以太躁及其勢力進而迫之以乾迫坤以震迫巽以九三迫四以至剛迫至柔物極則反理勢然也高岸爲谷深谷爲陵无平不陂之義也寒往則暑來暑往則寒來无往不復之義也以坤易乾以巽易震平者陂矣往者復矣而否之象見矣是以聖人憂之而爲之戒焉若曰勿極其平庶幾不陂勿窮其往庶幾不復世之君

子當極盛之時視其力足以誅鋤小人視其威足以鞭笞四夷必極其平窮其往而後已此小人之所以復用而四夷之所以復強也子曰人而不仁疾之已甚亂也故曰艱貞无咎勿恤其孚于食有福書曰無疆惟休亦大惟艱又曰無疆惟休亦無疆惟恤恤之言憂也勿者甚之之辭也猶言太極矣能勿憂乎以乾迫坤以震迫巽可謂无往矣以坤遇乾以巽遇震可謂其孚矣弗圖其難則患生於所易弗虞其變則

憂在於所孚方泰之時惟見其易豈知其難惟信其孚豈慮其變是以平陂往復常在循環反掌之間耳古之君子為能見其易而思其難見其孚而不忘其恤以艱為貞則可以免於咎以恤為孚則可以安樂飲食而保其福禄也故曰知難無難知憂不憂豈不信哉子曰无往不復天地際也為其乾坤相際之處陰陽往復之爻故係之以如此之辭也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也

六四上體為坤下體為巽以陰居柔而在上卦之下乘乎九三而應在初九二爻皆乾而三又震也故曰翩翩不富以其鄰翩翩羣飛而上之象三陽在下以其彙而升故有拔茅之象三陰在上以其羣而下故有翩翩之象焉鄰謂四也自六五而言之四上皆鄰也陽為富貴陰為虛貧小畜之九五能用其鄰者為其富也今以六居五則不富矣所以能用其羣者豈

非其中心之所願故歟故曰不戒以孚坤之從乾巽之從震艮之從兑其自志願不待告戒而自孚矣子曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也或曰九三六四其爲孚一也三言勿恤其孚四言不戒以孚其不同何也曰三者陽進之終不憂則變矣四陰之始降又何戒之有哉或曰乾下坤上所以爲泰之始子之論陽升陰降則是不交也而何以為泰乎故舊說皆云陽樂上復陰樂下復九三過中有平陂往復

之義至於四六則又過矣故三陰同志而下復其所
是泰極則否之義也曰未之思耳九二包荒得尚于
中行六五歸妹以祉元吉學者莫能改也初九拔茅
茹以其彙征吉學者亦莫能改也奚獨疑於四哉若
初九以其彙征六四復其所而不應何由吉而亨乎
自三以往泰即為否如六五者又過於四何以元吉
乎陰陽相求物之情也何以言陽樂上復陰樂下復
乎故曰天地之位不可易也所交者其氣也君臣之

位不可易也所交者其情也六四上承六五下接九三而應於初九體乎柔巽以逮三陽其近臣之象乎或曰九三剛中與五爲配大臣之象也又以六四當之何以别其人乎曰剛中者所以輔弼其君也柔巽者所以汲引乎賢者之大臣也豈一而足哉記曰大臣不可不敬也邇臣不可不慎也學者又何疑焉

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

六五艮也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之兑

故曰帝乙歸妹五居天位有帝乙之象兌為少女有歸妹之象說者皆以歸妹為嫁女之義伊川程氏曰帝乙商之賢王始制王姬下嫁之禮法者也愚竊謂不然帝乙居尊而嫁其女於二二之象為君乎抑為臣乎以為臣則女之所歸有夫道矣以為君則帝乙在上而二又為君於人無據矣妹者兌也而帝乙之所自出在室曰女在塗曰婦則五當為兌不在二矣以意逆之帝乙行親迎之禮者也六五為帝九二為

妹賢人君子檢飭其身修之於家行之於鄉凛乎如季女之不可犯也而六五之君能降尊而為之禮然後九二之臣説而應之艮兌相與交感之象也帝乙歸妹不其然歟故曰以祉元吉五以祉而錫二二以祉而歸之上上下相與可謂元吉矣子曰以祉元吉中以行願也二五得中而行其所願元吉也宜哉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上六坤也以陰居柔而在一卦之上應乎九三之震故曰城復于隍坤為土震為動有版築之象焉高城而濬隍增其土而穴其上穴之不已城復于隍矣此乃泰極則否之義也坤本在下而位於上猶之以土為城也至於上六極其高矣而九三之震追而迫之其復于隍不亦宜乎國之興也其累之非一日窮其力而壞之者多矣可不戒哉泰之為卦以乾下坤上而成其在六爻以陽升陰降為義初四升降之始故

有拔茅翩翩之辭二五升降之中故有歸妹得尚之義三上升降之極故有往復城隍之象焉故曰勿用師自邑告命貞吝坤為衆為邑故有用師自邑之象焉行師出令國之所以廢興存亡者也不出於國而出於邑為貞吝之道也子曰城復于隍其命亂也夫為城者豈故穴而頽之哉以其命出於衆无所適從千人築之萬人穴之城之不頽未之有也或曰城復于隍亂亡之象矣不曰凶而曰吝何哉曰泰之六爻

皆有相應之義至于上六窮上及下乃入于否亂則成矣而未至於亡也然則城復于隍其紀綱敗壞之象乎用衆而衆不從告命而命不行以是為羞吝而已吝猶不改凶可逃乎

乾巽艮坤

坤上
乾下
否

序卦曰泰者通也物不可終通故受之以否

否之成卦泰之反也乾下坤上所以為泰也坤下乾上所以為否也泰者通也否者塞也泰者闢也否者闔也一通一塞一闔一闢如寒暑之相推如昏明之相代物理之常雖天地聖人有不能逃也所貴乎聖人者為能消息盈虛知進退存亡而不失其正兼其機會有以變而通之如使天地无時而不交萬物无時而不通則是有旦而无夜有春夏而无秋冬也故

曰物不可以終通受之以否其與時偕極之義乎

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

下坤上乾成卦曰否者初為坤二為艮三為巽四為乾乾為天巽為風艮為山坤為地上天下地上天下澤其卦為履上天下地不曰卑高以陳乎聖人取諸貴賤之位

而遂以為上下不交者以有巽艮存乎其間也巽為風艮為山艮為少男巽為長女山之與風少男之與長女巽乎交感之義也坤下艮上為剝巽下乾上為姤姤者柔遇剛也剝者柔變剛也皆陰長陽消之象也謂之否塞不亦宜乎是故姤者否之始剝者否之終也否之匪人不利君子貞大往小來何也曰天地泰矣變而否之者非小人為誰不謂之小人而謂之匪人者甚之之辭也今夫內陽而外陰者人之受形

而生也內柔而外剛者人之所以氣反而死也是故剛健以立身柔巽以接物斯之謂人道矣反此者非人也在易初二爲地三四爲人五上爲天泰之三四內陽而外陰天地之所以交而人道之所以立也今否之三四內柔而外剛反天地之和變人理之正謂之匪人不亦宜乎自昔天下之亂未嘗不起於民窮而主不恤下怨而上不知其所以下怨而上不知者必有邪佞匪人壅蔽於其閒也飛廉惡來趙高石顯

其人也自今而視之其小人乎其匪人乎六三之謂
匪人九四之謂君子匪人得志其不利於君子必矣
然而君子者豈以其不利而易其節歟貞固守之斯
謂之君子也矣三陽在上不交於陰君子之貞亦如
是爾臨川王氏曰否之匪人者天也非人之所能為
也嗚呼不幾於一言而喪邦乎大往小來者泰之反
也天氣不下降則雲雨不施地氣不上騰則大明不
升萬物之所以不通也下之情不上達則君疑其臣

而惡其民上之情不下通則民怨其君而疾其長天下之所以无邦也内陰而外陽秋冬之所以斂藏也内柔而外剛小人之所以敗德也内小人而外君子小人道長君子道消天下之所以亂也或問消長曰長如草木之長消如霰雪之消堯舜之時比屋可封文武之興民皆好善非盡滅小人而更生君子也君子道長小人變而為之也桀紂之時比屋可誅幽厲之興民皆好暴非盡滅君子而更生小人也小人道

長君子化而為之也董仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火消膏而莫之覺也此消長之義也自復至泰自姤至否陰陽消長應其爻乎

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天地不交其卦為否君子觀此象以儉德避難雖欲高爵厚祿係而維之有不可得矣世之君子當无道之朝進不得行其志徒觸險難之機然而莫之避者

非無周身之智也膏粱芻豢必求口體之充金玉錦繡必飽妻子之欲利害迫於中而榮辱眩其外故貪禄而忘反以及於禍也險德避難不亦可乎孔子曰邦無道穀恥也又曰邦無道富且貴焉恥也既以為恥矣又可得而榮之哉

雜卦曰否泰反其類也

否之反其類與泰一也坤巽之中有艮象焉乾震之中有兑象焉兑也者坤巽之類也而居乾震之中艮

也者乾震之類也而在坤巽之内是謂反其類者也以九居二以六居五謂之陽則其象兊也謂之陰則其數九也謂之柔則其象艮也謂之剛則其數六也是謂反其類者也然泰以天地交為義所謂反者陽升而陰降也否以不交為義所謂反者艮下而兊上也艮下兊上雖有交感之義而九五六二則无相與之意焉是故否之六爻上下不交三陰合而與否者也三陽合而傾否者也六以二反其類故有包承之

象九五反其類故有其亡之戒也或曰子以艮巽不合明乾坤之不交而以艮兑言交感之義毋乃自為不情歟曰重卦之坤艮巽乾著矣所謂兩儀生四象也反而取之益之以乾兑震坤然後八卦具而六爻之情狀畢見矣所謂四象生八卦也卦之相推取諸四象而六爻之相錯得不以八卦定其吉凶乎此序卦雜卦之所以異也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下應乎九四四乾震也在否之時乾坤不交故曰拔茅茹以其彚貞小人用事固已迸逐君子而外之矣然陰柔之資識慮寡暗外无以服衆心内无以決庶務其勢必將挽回君子以為已之用君子者茍貪利而從之是亦小人而已矣故因九四之不交於初而著其義焉初六六三以陰居剛其聲音顔色訑訑然雖欲挽回君子宜其望而去之矣必也六二之柔順包而成之庶幾君

子之肯從也四體震震爲萑葦二體艮艮爲子故有拔茅之象焉二四同體二之所拔者四也拔茅者自上而揠之則其根牽引成叢而起固其宜也自下而挽之未有能拔之者也以其彚貞不亦宜乎故曰吉亨於初言征則其類無不征矣於四言貞則其類无不貞矣尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也欲存其身而不能蟄無自而能存矣欲求其信而不能屈無自而能信矣以其彚貞而係之吉亨不亦宜乎

子曰拔茅貞吉志在君也所謂君者九五之謂乎九四之類志皆從五而六二之徒欲挽而取之不可得矣

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二艮也以陰居柔而在下卦之中應乎九五之兊故曰包承陰為虛陽為實陰為卑陽為尊以虛而包實以卑而承尊故二之與五有包承之象矣艮為山兊為澤澤在山上又有包承之象焉當否之時下卦

二陰皆小人也而六二以陰居柔體艮而得中獨能反其朋類以包承九五故曰小人吉大人否亨以陰柔之資而欲為剛健之事必不可矣惟能用其柔順以包容而承事焉小人之行於斯吉矣然九五之大人為以其善事己而下與之交則小人之黨日盛而君子之道无由亨也必因時而否焉斯可以全君子之羣而不亂於小人之黨否之而亨不亦宜乎或曰所以為否者上下不交也以否濟否何由亨乎曰三

陽在外而三隂在内君子為客而小人為主若又與之交則是與之為否也隂日以長陽日以消由否而為剥無所不至矣三陽同志與時偕否須事之㑹從而傾之斯為亨矣故子曰大人否亨不亂羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

六三上體為巽下體為坤以隂居剛而在下卦之上近於九四而應在上六二爻皆乾而四又震也包羞坤為囊巽為伏故有包羞之象三以隂柔不中而竊

處非據欲以包三陽以坤包乾以巽包震而三陽同志皆莫之與且將協力而傾之三之所包得羞而已故子曰包羞位不當也否之時六三不當其位而過三陽之衝爲否之至也彖之所謂匪人者斯之謂與

九四有命无咎疇離祉彖曰有命无咎志行也

九四上體爲乾下體爲震以陽居柔而在上卦之巽近爲六三而應在初六二爻皆坤而三又巽也故曰有命无咎方否之時三陰進而消陽四當其衝以乾

遇坤以震遇巽而六二之艮又將拯而拔之宜若有咎矣然四體乎乾震其志上行當三陰之進屹然獨立謂夫窮達死生我則有命是以求福而不回見危而不懼獨以其身當横流之衝以俟休否不期三陽同志否終則傾斯為无咎矣故曰疇離祉疇類也離麗也缾罄則罍恥唇亡則齒寒四之知命豈徒无咎而已三陽之疇皆得麗其祉福焉子曰有命无咎志行也君子志在行道豈以小人之奉承而易其守哉

或曰泰至上六而復變否至九四而已革何哉曰泰以上下交爲義隂陽志同故初與四二與五交而成泰至其極則三與上交而義以變矣否以不交爲義隂陽異志故三隂合而爲否三陽合而傾否否至上九而後傾而四之志則同矣

九五休否大人吉其亡其亡係于苞桑象曰大人之吉位正當也

九五兑也以陽居剛而在上卦之中應乎六二之艮

故曰休否休息也兑為說艮為止故有休否之象當否之時上下不交而有九五之大人出而救之本剛健之資而體乎和說之道上比羣陽而下應於二然後民有息肩之所故大人吉大人者以天下為心者也視天下之溺猶已溺之視天下之飢猶已飢之也出而休否斯為吉矣故又曰其亡其亡係于苞桑桑之木深根而難拔者也苞叢生也九四為震震為木三陽同志故有苞桑之象焉六二在否之世小人之

能包承者也五不之應則无以休天下之否然受其包承則小人將遂得志矣惟九五之大人能與三陽同志兢兢朝夕畏小人之爲禍雖居九五之尊而常有其亡之戒然後能係于苞桑以自固焉震東方也在草爲茅在木爲桑三陽同志在茅爲彙在桑爲苞言其枝則取諸茅言其係則取諸桑也知此者可以言象矣子曰大人之吉位正當也以其位之正當是以謂之大人以其位之不當是以謂之匪人也又曰

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危治而不忘亂是故身安而國家可保也唐明皇親平内難憲宗剗削方鎮可謂休否之大人矣開元之治壞於李林甫楊國忠元和之功敗於皇甫鎛李逢吉葢不念其亡而昧苞桑之義也可不戒哉

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九乾也以陽居柔而在上卦之上應乎六三三坤

巽也故曰傾否天傾西北乾為天為西北之卦故有
傾否之象當否之世乾坤不交至其極也自上而下
則傾否之象也六三在否乘時而竊位上下之與葢
俟時而傾之矣決水於千仞之谿建瓴於髙屋之上
其傾否之勢乎故曰先否後喜上畀下髙故先否自
上而傾故後喜也或曰九五非救否者與曰五傾否
之主也世方否塞有大人者出而救之汔可小休而
已至於上九時已極矣勢已隆矣從而傾之若決江

河莫之能禦矣武王克商散鹿臺之財發鉅橋之粟驅飛廉惡來於海隅而戮之蕩滌氛妖宣暢湮鬱傾否之義其斯之謂矣子曰否終則傾何可長也蓋所以勉君子為善之心懲小人貪亂之志可謂深切著明矣物極則反道窮則變泰之君子艱貞否之小人包羞下卦之中也及乎上卦之終則泰復而否傾矣

周易經傳集解卷六

欽定四庫全書

經部

周易經傳集解卷七至九

詳校官侍郎臣李封

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣孫鯤

周易經傳集解同人大有卷七

宋 林栗 撰

乾 乾 巽 离

乾 乾 兌 巽

离下
乾上

同人

序卦曰物不可以終否故受之以同人

同人否之變也自否之同人變初六六三二爻而成卦坤之六二既已包承乎乾矣否之者其初與三乎初與三變而為離則否之匪人同乎人矣匪之為言與人異趣也同之為言與人同欲也離為麗乾為人麗乎人者與人同欲矣否之九五雖有九四上九之助可以乘其勢而傾之然上下不交猶未離乎否也何者六二在二陰之中同乎二陰而不同乎九五也二陰變而為剛六二上有正應同乎九五而不同乎

二剛也同乎二陰則六二為小人同乎九五則六二為君子人之在否未有不思求通者也方否之時六二已承而九五不應者以其心之未可保也既已變而為離矣離為陽心之宅也離為火心之屬也離為中虛心之官也上下无陰以分其志獨以一柔居五陽之中九五居尊是以正應則六二之心可知矣火之為物髙明而上達者也心之官則思思則得之矣然則同人之義其同心之謂乎

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志下離上乾成卦曰同人者初為離二為巽自三以往為乾離為火巽為木為風乾為天天有形而在上火无形而在下雖欲同之不可矣焚之以火而鼓之以風則火之光明上達於天矣此卦之所為同人也同人于野亨何謂也曰二五相遇也子曰柔得位得中

而應乎乾曰同人同人于野亨乾爲郊郊野者天地之際也同于宗則吝同于野則亨以其得位得中而應乎乾所以謂之同人而係以亨于野之辭也舊謂皆連下文以爲義皆失之矣火雖炎上而焚於一室之中未必達于天際燔於郊野无所障礙斯能上達矣古者祭天於郊燔柴以告其成出於此歟人之羣居飲食言笑未必其誠同者也心之所期志之所向卒然相遇於郊野之中一言而相契者豈非其貞同

故鄭古諺曰白頭如新傾蓋如故此信有之矣利涉大川何謂也子曰利涉大川乾行也謂五應二也九四有乾兑焉兑為澤乾為大大川之象也六二為巽巽為木為風利涉之象也六二雖有同人之志而隔於二陽不能自達九五以乾之健出於險難之中斯為利矣故曰利貞明六二非涉川之才而九五與之同心故也利君子貞何謂也子曰文明以健中正而應君子正也謂二應五也離為文明乾為健二五中

正而相應二遠於五而近於三三以强暴而乘陵之二不能貞則同於宗矣爲其文明以健中正而應必能貞固守之以從其配險難既平與五相遇斯爲利矣故曰君子貞也五爲大人六二爲君子離性上行是以謂之君子也夫子既已釋其文又從而歎美之曰惟君子爲能通天下之志君子也者民之望也君子之所歸民之所歸也同人之時六二上應九五豈其一身而已哉蓋天下視之以爲通塞也自否以來

天下之志未嘗不欲通於五也三四爲難二不能貞則自陷於邪亦无自而通矣惟君子能正其心天下之志所由通也離爲心而在乾之下故其象爲天下之志豈不然哉武王曰受有臣億萬惟億萬心予有臣三千惟一心武王之臣不啻三千矣又曰受有億兆夷人離心離德予有亂臣十人同心同德至於伊尹則曰惟尹躬暨湯咸有一德而已嗚呼何其言之不廣也其二人同心之義乎二人同則何有於十人

十人同則何有於三千三千同則何有於億萬同於此者至寡同於彼者至衆非君子其孰居之

象曰天與火同人君子以類族辨物

天者乾也火者離也天道下際火性上炎是故與之爲同人也君子體之以類族而辨物類其族則離坤爲宗乾坎爲類辨其物則坤坎爲比坤離爲明夷乾坎爲訟而乾離爲同人矣故曰方以類聚物以羣分此之謂也自昔人君未嘗不欲遠邪而近正親君子

而疎小人然而姦佞滿朝忠良去位至于危亡而不悟者葢有以正為邪以邪為正以小人為君子以君子為小人者矣良以不知類其族而辨其物故也君子小人之異趣猶水火之不相入也知炎上之性必同乎乾潤下之性必比乎坤則君子小人不能逃其鑒矣水之在地血脈流通故以无所不比為比火之通天一縷耳故以无所不同為同也說卦離為乾卦亦以其物而辨之與

雜卦曰同人親也

同人為卦以乾離合志而成其在六爻以二五同心為義然卦惟二陰五陽所欲同也三四介於二五之間皆欲據二而同之人之中正非三四之所能陵也不得其心而脅之以勢豈得而同之哉是故上下兩爻皆有同人之辭而三四兩爻乃有伏莽乘墉之象以其失同人之義故也何者同人之時剛柔上下皆有相親之意不患其不同而患其不正也二五之同

心斯可謂中正者矣初之同二出於无心也上之同五葢有不得已焉者也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九離也以陽居剛而在下卦之下上无其應而近于六二故曰同人于門无咎初之於二有出門相遇之象同人之時二五相應初九六三以近而同宜若有咎矣然初體乎離二體乎巽无配合之義初在二下不隔五路无乘陵之象其出門而同人乎出門而

同孰非同人四海之内皆兄弟也夫誰咎之哉故于

曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

六二巽也以陰居柔而在下卦之中應在九五而承

於九三連於九四故曰同人于宗吝異體為配同體

為宗異類為配同類為宗宗也者其族類也三四有

離兊之象焉而九五則純乾也是故二於五為配而

於三四為宗矣何者二三四為同體巽離兊為同類

故也以其皆體乎乾故有同人之意以其兼乎離兑故有宗黨之嫌焉同於宗黨羞吝之道也或曰二之所以爲同人者中正而應也乃有同宗之吝何哉曰吉凶无常惟人所召六二以離之中爻而體乎巽謂其居中守正有應在五而其性炎上故曰同人于野亨謂其以陰居柔體乎卑巽而承於九三故曰同人于宗吝亦其在象也知其爲離而未知其爲巽也故直言于野之亨及其在爻巽體成矣故有于宗之戒

也然二不體巽亦无以自存於三四之閒矣同于宗則吝同于野則亨君子之志於斯也可不自求本心而擇其去就也哉

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三上體爲乾下體爲離以陽居剛而在下卦之上上无其應而乘乎六二之巽故伏戎于莽升其高陵離爲戈兵巽爲伏爲蕃鮮故有伏戎于莽之象巽爲

高三居下卦之上而乘乎巽故有升其高陵之象同人之時六二九五同志相應九三以其道近欲據而有之憚五之剛健故伏戎于莽以敵之憚三之中正故升其高陵以脅之然五之剛健非三之所能敵也二之中正非三之所能脅也故曰三歲不興離為麗而在巽兑之中故有三歲不興之象卦唯一陰五陽皆欲同之三與五同功而近於二其困而不反宜哉故子曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也四以陽

居柔遠於二而近於五猶有困而反則之理三以陽居剛遠於五而近於二自以爲當然則安而行之矣或曰柔得位得中而應乎乾是之謂同人九三亦乾也而无相與之義何哉曰易之爲書唯變所適三四者變化之地也上无九五則三四得爲乾象矣九五之乾純而不雜三四之乾雜以離兑九五之乾中正而在天位三四之乾不中不正而在上下之交是以即其變而言之也天无二日民无二王九五而在上

而九三猶欲為乾不可得矣此二之所為去就也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四上體為乾下體為兑以陽居柔而在上卦之下下无其應而乘乎九三之離連於六二之巽故曰乘其墉弗克攻吉離為中虚巽為高九三升其高陵矣四又乘之故有乘墉之象二應在五三又伏戎四非其敵故有弗克攻之象夫同人者同心之謂也欲與

人同而不得其心至於乘墉以迫内外无與入于二剛之間宜其弗克攻也乘墉弗克宜若有咎矣然而係之吉者何也二五之應三四難之三不能得於二而况四乎四以居柔其弗克攻困而能反愈於九三遠矣同人之時上下親附叛則討之服則舍之九四之吉不亦宜乎故子曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也義之言宜也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先

以中直也大師相遇言相克也
九五乾也以陽居剛而在上卦之中應在六二而隔於三四故曰同人先號咷而後笑大師克相遇九五六二彖所謂同人于野亨是也五為乾乾西北也二為巽巽東南也三為離離東方也四為兌兌西方也乾巽之相從也涉乎離兌然後相遇於坤乾之在坤故曰野野者天地之際也乾坤之交必越乎兌兌為口故有號咷之象方其未相見也不免於號咷及其

既克而相遇於野宜其油然而笑也詩不云乎未見
君子我心悲傷亦既見止亦既覯止我心則夷或曰
六二之義既取諸巽則何以明天火同人之義乎曰
取諸巽者非同乎巽也取諸離者亦非同乎離也由
巽而達乎乾則離兌之類无不同矣巽離兌皆同則
凡在坤者无不同矣六二之象在卦為離在爻為巽
其位則二也地二生火是故謂之離中虛其在五行
火出於木是故卦取諸離爻取諸巽凡以明乾坤之

義而已矣故曰物不可以終否受之以同人此之謂也子曰同人之先以中直也二五中正故有中直之象其中甚直而困於強梁故至於號咷也大師相遇言相克也九五爲大六二爲師二爻同志故其象得以互稱二五俱克故以相遇爲文也二五同心人莫能間君臣之義夫婦之道无易於此矣故曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭美之至也二出而五或處二默而五或

語出處語嘿雖不同而心則同也及其出也則利可以斷金及其語也則其臭如蘭矣金者剛也乾為金兑亦為金九五為乾離九四為乾兑故有斷金之象蘭也者言其臭味同也蘭生深林去人愈遠而香氣愈盛離以他臭則其香變矣言君子之不可雜以小人也六二之君子其可以比德於蘭乎九五與之同其臭味都俞賡歌不謀而同聞其言者如入芝蘭之室矣夫子歎美形容之若此而學者不勝異説以謂二

五而不能大同吁可怪矣三四皆欲其陰非五之所得同也同乎六二則天下大同矣六二守正以疏九五而責以不能大同豈不謬哉使二義當泛應則一陰而受五陽焉知其不能大同也伊川程氏曰先隔則號咷後遇則笑矣乃私暱之情非大同之體也夫人乖離則悲遇合則喜悲則號咷喜則歡笑此天下之至情也令使之乖離勿悲遇合勿喜悲勿號喜勿笑是率天下為偽而已豈聖人之意乎

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

上九乾也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乖乎九五五亦乾也故曰同人于郊无悔乾爲郊野九五曰野上九曰郊以遠近言之也序曰與人同者物必歸焉同人之時二五同心天下莫不同矣茍非憑陵强暴之徒皆有同人之人也是故初九在二之下不爲九五之難自門而出即同於二無心而同者也同於二則同於五矣上九在五之上下爲六二之難

自郊而入即同於五不得不從者也同於五則同於二矣凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝初上二爻皆處不爭之地是以不罹於咎悔也然二五既遇于野而上九方俟于郊是以未得其志焉矣故曰同人于郊志未得也或曰初為門二為宗三為莽四為墉五為郊野則遠之極也上遠于五而反為郊何哉曰邑外謂之郊郊外謂之野則野為遠矣野之外又有郊焉郊之外又有邑焉不又遠乎哉此上九

之所以為郊也

离兑乾乾

乾下離上　大有

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有

大有成卦同人之反也大有也者有天下之大也剛為大而柔有之乾為大而離有之也同人大有皆一

柔而五剛同人之柔在於臣位其所同者九五而已是以謂之同人也大有之柔居於尊位上下諸陽皆為所有所以謂之大有也不曰有大而曰大有者柔得尊位居大而有之其所有者盛大而富有是以謂之大有也夫同人之時二五同心天下莫不同矣然而未能有之何也為其以九居五无含弘之義是以羣陽並爭而未知所歸也六二九五既已相遇于野矣然後感應以相與反而易之以六居五則包含容

納无所不至五陽雖欲无歸不可得也孟子曰大舜善與人同舍己從人樂取諸人以為善自耕稼陶漁以至為帝无非取諸人者又曰所欲與之聚之所惡勿施爾也民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也此大有之所以次同人也或曰實不能以畜實虛則能之剛不能以有剛柔則能之此則大小畜大有之義也然以柔有剛以小畜大其義則一而已既曰小畜而又曰大畜既曰大畜而又曰大有何也曰小畜者

畜之者小也六四是也大畜也者畜之者大也大有者有之者大也六五是也能畜之者未必能有之也以有六四之分其應也是故小大畜以小大為差大畜大有以畜有為辨也陰為小而謂之大何也以其居於天位是以謂之大也

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

下乾上離成卦曰大有者初為乾二亦為乾三為兑

四爲離離麗也兌說也乾健也柔而麗者有之矣健而麗者未之聞也然而遂以爲大有何哉以有兌象存乎其間也雖天下之志從而以柔說行之其麗也宜矣是故得而有之也晉卜偃爲文公筮遇大有之睽曰是卦也天爲澤以當日去睽而復亦其所也大有之睽則變爲兌也去睽而復大亦乾兌離之象矣由是言之春秋以來卜筮之家未嘗不用四象而魏晉諸儒取而日陳之或謂之互體或謂之卦變穿鑿

傳曾无所依據此四象之所以晦也大有元亨何謂也曰元亨利貞在天為四時在人為四德在易為四象四象具則四時成四時成則四德備乾坤之四象皆乾坤也萬物之所資始而資生也故係之元亨利貞以明始終之義也大有之四象其初二為乾故係之元亨者得乾之始而亨也同人之四象其三四為乾故係之利貞者得乾之保合太和也故子曰其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨剛健者乾之

元也文明者乾之亨也由剛健而文明故曰元亨由文明以剛健故曰利貞是之謂應乎天而時行者也卦以一柔為大有之主其配在乾故有應乎天之象也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火者離也天者乾也火在天上為日為電惟其高明下燭羣物斯无所不見矣君子體之以揀別淑慝惡者以遏善者以揚所以順天之休命也夫君子者何

嘗无善善惡惡之志也盜憎主人曲士醜正苟非其時而不在其位乃抑揚暴白於其間適足以招咎而已故曰知我者其惟春秋乎罪我者其惟春秋乎民之多辟毋自立辟令也天有休命黜幽陟明君子順之遏惡揚善斯其時也火在天上柔得尊位而應乎乾其順天休命之象乎

雜卦曰大有衆也

小畜以一柔而畜五剛大有以一柔而有五剛畜之

者寡所畜者衆有之者寡所有者衆其義一也小畜為寡大有為衆何也曰小畜臣也而五剛為之畜者以其寡也大有君也臣无二君天之制也是故不稱其寡小而言其衆大也是故六五在上九二者其所交也九四者其所攣也上九者其所尚也既丕應之矣至於九三居高而弗克初九最遠而无交亦莫敢不應焉則其所有之衆大可知已是以謂之大有也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九乾也以剛居陽而在下卦之下上无其應而承於九二二亦乾也故曰无交害匪咎艱則无咎當大有之初以健在下而无交於上斯害也已害也者非能為六五之害也以其无交則物害之矣大有初九即同人之上九也同人二五既已相遇於野而上九方俟于郊是以當大有之初而有无交之害也然而非其咎也其在同人而未得者以其微也其在大有而无交者以其遠也雖非其咎而以易行之妄動輕

舉未有能免焉者也惟能艱難其身因二以從五斯可以免矣王者之興諸侯四夷有未臣者或以稽留而弗至或以阻絶而不通茍非其罪而又知其艱則不憚越裳重譯之勞而免於防風後至之戮矣又誰咎之哉子曰大有初九无交害也大有之時柔得尊位上下皆應而有以陽居剛无交於上者斯以為害而已矣

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗

也

九二乾也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之巽故曰大車以載有攸往无咎大車以載在九四上九之中則四上為剛而五為柔四上為實而五為虛矣九二在於初九九三之中則初三為剛而二為柔初三為實而二為虛矣以九二上配六五則二為剛而五為柔二為實而五為虛矣凡易之情愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生千

變萬化以極天下萬物之情狀斯之謂易矣可以一

端而求之哉

九三公用享于天子小人弗克象曰公用享于天子小

人害也

九三下體爲乾上體爲兑以陽居剛而在下卦之上

上无其應而連於六五之巽故曰公用享于天子小

人弗克古本享作亨左氏載卜偃之筮辭曰三遇公

用享于天子之卦戰克而王享吉孰大焉然則今本

作享亨之誤也三居下卦之上故有公侯之象與五同體乾巽相遇故有享于天子之象曲禮曰五官致貢曰享陽為富陰為貧當大有之時惟初九九三最為富盛初以逺而无友不獲於上則夫土地之廣人民之衆財貨之豐賢能之盛朝貢以時享于天子者其惟九三乎揚雄有言未有子富而父貧九三之富甲于天下此五之所以為大有也然三既體乎乾又體乎兌乾為君子兌為小人小人貴必驕富必侈驕

侈之心不能自克則害于家凶于國其能以享于天子乎故子曰公用享于天子小人害也吉凶无常惟人所召詎不信哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也

九四下體為乾上體為離陽居柔而在上卦之下下无其應乗乎九三之兑承於六五之巽故曰匪其彭无咎彭音旁程氏曰彭盛貌詩曰行人彭彭駟騵彭彭皆盛多之謂也當大有之時六五為虛而九三為

富六五爲弱而九三爲强然五天子也二六諸侯也九四介於三五之間逼於强臣宜若有咎矣以其體乎乾離乾者健也離者明也既明且健與五同志剛柔相濟虚實相補知九三之盛不能敵六五之柔不以其彭而下比焉斯爲无咎矣故子曰匪其彭无咎明辨晳也晳字按齊辨作晣字章舌反尚書洪範明作晳曰晳時燠若並讀爲晳丁列反二音並通或讀爲晳白之晳非也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也

六五巽也以隂居剛而在上卦之中應乎九二而接九四四爻皆乾而四又離也故曰厥孚交如威如吉二五中行乾巽相遇可謂有孚矣柔上而剛下感應以相與可謂交如矣離為火巽為風火以風行故有威如之象也離為火巽為弧矢為號令發號施令而天下畏之則戈兵弧矢之利有所不誡而威之所暨

無遠弗屆矣當大有之時以六居五宜若弱而无威然天下之所歸賢智之所輔以九三之強而不敢抗焉葢有不怒而威者矣以剛為強其強易弱以柔為強孰能禦之故老氏有言柔勝強天下之至柔馳騁天下之至堅无有入於无間然則柔得尊位大中而上下應之厥孚交如而遂獲威如之吉豈不信哉子曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也有九二之賢故六五交孚以發其志有九三之盛故六五

簡易以至其威易而无備所恃者上下之應而已此所以為威也夫備禦之形生於不足天下有道守在四夷其大有之世乎

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

上九離也以陽居柔而在上卦之上下无其應而乘於六五之巽故曰自天祐之吉无不利文贊其美而不言其義象又无所發明而繫辭乃曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是

以自天祐之吉无不利稽之爻象不得其說學者可不求其故哉或曰敢求其故曰是三德者六五之得也自天祐之者六五之志也不言於五而言於上也夫五者巽而交乎乾也柔而應乎剛也居尊而不自為高也得中而上下應之也柔而巽也所以為順也中而應也所以為信也居尊而不自為高也所以為能尚賢也巽為股是以為履離為心是以為思也爻乎乾所以為天祐也上下應之所以為天人之助也

不剛不柔發而中節是以吉无不利也然而不言於五而言於上何也五以一柔居尊上下皆應當此之時有以剛明之才居於其上者此其所尚之賢乎夫六五雖有信順之德交乎九二苟不能享上九之賢則失其所以爲信順而虧其上下之應矣上又卦之終也六五之吉至於此而无不利也是故發其端於五而要其成於上也傒曰其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終方大有之初六五之德未見

也但言初九无交害艱則无咎而已至於上九則曰自天祐之吉无不利豈非初辭擬之卒成之終者歟故子曰大有初九无交害也大有上吉自天祐也玩味斯言厥有旨哉或曰序卦曰有大者不可以盈上九一爻宜有悔厲而乃以吉无不利終之何也曰天之所祐人之所助滿而不溢高而不危則壽考萬年子孫千世其誰曰不可哉

周易經傳集解卷七